

وما دام الحق سبحانه قد قال : ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ﴾ ، فلن نجد أحداً قادراً على ذلك ، كما أن الخلق مقهورون كلهم يوم القيامة ؛ ومن كان يبيح له الله تعالى أن يملك شيئاً في الدنيا لم يعد مالكاً لشيء ، بدليل أن الكل سيسمع قول الحق سبحانه :

﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (٦٦)

[غافر]

وما دام الحق سبحانه قد وعد بشرى الدنيا وبشرى الآخرة ، فلا تبديل لما حكم به الله ، فلا شيء يتأبى على حكم الله تعالى ، والوعد بالبشرى في الدنيا وفي الآخرة فوز عظيم مؤكد .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٦٧)

نحي هذه الآية بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى اعتراضات الكفار ، وإيذاءهم لرسول الله ﷺ وتكذيبهم له وقولهم فيه ما قالوه ، وفيما قالوه ما أحزنه ﷺ ؛ لذلك طلب منه الحق سبحانه ألا يفعل لما قالوه انفعال الحزين ، فقد قالوا : ساحر ، وكاذب ، ومُفْتَر ، ومجنون ، وقد نفى عنه الحق سبحانه كل ما قالوه ، فلو كان محمد ﷺ ساحراً فلماذا لم يسحرهم هم أيضاً ، وهل للمسحور إرادة مع الساحر ؟!

إذن : كَذَّبَ قَوْلُهُمْ فِي أَنَّهُ ﷺ سَحَرَ عِيْدَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ .

وقالوا : مجنون ، ولم يكن في سلوكه ﷺ أدنى أثر من جنون ، وقد أقوالهم هذه بقوله سبحانه :

سُورَةُ التَّوْنِ

٥٦. ٤٣

﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (١) مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ مِثْلِكَ بِمُجْتَنُونَ (٢) وَإِنْ لَكَ
لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ (٤) [القلم]
فَالْجَنُونَ لَا يَكُونُ عَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ أَبَدًا .

وحين قالوا : إنه افترى القرآن ، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله
ما قال (١) ، وعجزوا عن ذلك رغم أنهم مرتاضون (٢) للشعر والأدب
والبيان .

وقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا يَخْزِيكَ فُؤَادُهُمْ .. ﴾ (٦٥) لَأَنْ أَقُولَهُمْ لَا حَصِيلَةَ لَهَا مِنَ الْوُقُوفِ
أَمَامَ الدَّعْوَةِ ؛ لَأَنْ ﴿ .. الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا .. ﴾ (٦٥) والعِزَّةُ هي القوة ،
والغلبة ، ويقال : هذا الشيء عزيز ، أى : لا يوجد مثله ، وهو سبحانه
العزيز المطلق ؛ لأنه لا إله إلا هو لا يُغْلَبُ ولا يُقَهَّرُ .

وتلاحظ حين تقرأ هذه الآية وجود حرف الميم فوق كلمة ﴿ فُؤَادُهُمْ ﴾ (١)
وتعنى : ضرورة الرفع هنا .

(١) مَنْ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ وَغَيْرِهِ (مَنَّا) مِنْ بَابِ فَعَلَ . وَامِنْ عَلَيْهِ بِهِ : أُنْعِمَ عَلَيْهِ بِهِ . وَالْأَسْمُ الْمُنَّةُ ، وَالْجَمْعُ (مَنْ)
وَالْمُنَّةُ بِالضَّمِّ : الْقُوَّةُ ، وَهِيَ مِنَ الْأَضْيَاعِ . وَمُنَّتَ عَلَيْهِ : أَيْ : عَدَدْتَ لَهُ مَا فَعَلْتَ لَهُ مِنَ الصَّنَاعِ .
وَفِي هَذَا تَكْدِيرٌ وَتَغْيِيرٌ تَكْسِرُ مِنْهُ الْقُلُوبُ .. لِهَذَا نَهَى الشَّارِعَ عَنْهُ فَيَقُولُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا
صِدْقَانَكُمْ بِالَّذِينَ كَانُوا يُنْفِقُ مَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ لَمْ يُظْهِرْ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
فَأَسْبَابُهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَفْدًا لَا يُقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ وَمِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢٦) [البقرة] .
وَمُنَّتَ الشَّيْءَ أَيُّضًا إِذَا قَطَعْتَهُ فَهَرَمْتَهُ . وَالْمَنْ : شَيْءٌ يَسْفُطُ مِنَ السَّمَاءِ . فَيَجْنِي . [المصباح -
ينصرف] .

(٢) وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ افْقُرُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مِنْ مُنْعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
(٣٨) ﴾ [يونس] .

(٣) مَرْتَاضُونَ لِلشَّعْرِ : أَيْ : لَهُمْ تَرْتِيبٌ عَلَى قَوْلِ الشَّعْرِ وَنَظْمِهِ .

(٤) وَهَذَا هُوَ الْوَقْتُ الْإِلَازِمُ ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَعْظُمُ اللَّهُ .. ﴾ (٢٧) [الأنعام] .

ولسائل أن يقول :

كيف يلزم الوقف هنا مع أن القرآن الكريم مبني على الوصل ؛ وآخر حرف في كل سورة تجده مُتَوْنًا ، وليس في القرآن ما يُلْزِم الوقف للقارىء ؟

وأقول ردًا على هذا التساؤل : إن العلماء حين لاحظوا ضعف ملكة اللغة ؛ جاءوا بهذا الوقف ليتفهم القارىء - الذى لا علم له بالبيان العربى - كيف يقرأ هذه الآية ، فهَبْ أن واحداً لا يملك فطنة الأداء ، فينسب ﴿ .. إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا .. ﴾ (٦٥) إلى ﴿ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ .. ﴾ (٦٥) . ويخطئ الفهم ، ويظن - معاذ الله - أن العزة لله هى أمر يُحْزَن النبى ﷺ ؛ لذلك جاء العلماء بالوقف هنا لتدقن القراءة وتُحسِن الفهم .

ولذلك علينا أن نقرأ ﴿ .. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ .. ﴾ (٦٥) ثم نتوقف قبل أن نتابع القراءة ﴿ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا .. ﴾ (٦٥) ؛ وبهذا نفهم المعنى : يجب ألا تحزن يا محمد ؛ لأن أقوالهم لن تغير فى مجرى حتمية انتصارك عليهم . ويريد الحق سبحانه هنا أن يطمئن رسوله ﷺ فى أمر محدد ، هو أنه ﷺ مهمته هى البلاغ فقط ، وليس عليه أن يلزمهم بالإيمان برسالته والتسليم لنتجه .

وبيّن له الحق سبحانه : أنهم إذا ما صدّوا بعد بلاغك ، فلا تحزن عما يقولون ؛ فأقوالهم لا يقوم عليها دليل ، ولا تنهض لها حُجَّة ، وقد جاء فيهم قول الحق سبحانه :

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ .. ﴾ (٦٦)

[النمل]

(٦٦) الجحود : الإنكار رغم العلم . واستيقن الأمر : علمه على سبيل اليقين . [لسان العرب : مادة (ي ق ن)] .

سُورَةُ يُوسُفَ

٦٠٤٥

وأقول لهم لن تقف في سبيل دعوتك ، وسيُتمُّ الله نوره ، ولا يوجد أعزُّ من الله سبحانه وتعالى ، ولن يجير أحد على الله أحداً ، فهو سبحانه يُجِير ولا يُجَار عليه .

وإذا كانت العزة هي القهر والغلبة ، وقد تكون عزة حُجَّة ، وقد تكون عزة حُلْف ، وقد تكون عزة حكمة ، وكل واحد من خلق الله سبحانه قد ترجده له عزة مجال ما أو محيط ما ، لكن العزة لله سبحانه شاملة مطلقة في كل محيط وفي كل مجال ، شاملة لكل شيء وأى شيء .

ولماذا لم يأت الحق سبحانه بأسلوب القَصْرِ^(١) في هذه الآية ؟

أى : أن تأتي الصفة للموصوف وتنفيها عما عداه ؛ كأن نقول : «لزيد مالٌ ليس لغيره» . وإذا قدمنا الجار والمجرور - وهو المتعلق - فنقول : «لفلان كذا» ، وهذا يعني أن غير فلان ليس له كذا .

وإن قلنا : «فلان له كذا» فيصح أن نقول : «ولفلان كذا» ، ولفلان كذا» .

أما إذا قلنا : «لفلان كذا» فمعناها : امتناع أن يكون لغير فلان شيء من مثل ما قلت .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ . . إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ ﴾ (٦٠) ﴿ وجاء بالتأكيد ولم يأت لها بأسلوب القصر الذي يعطى العزة لله سبحانه وينفيها عن غيره ؛ لأنه لا يوجد لهذه الآية مناهض ، وهو كلام ابتدائي يخبر به الله سبحانه خبراً كونياً بأن العزة لله جميعاً .

(١) أسلوب القصر (أو الحصر) : هو تخصيص أمرٍ بآخر بطريق مخصوص ، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه . وينقسم إلى : قصر الموصوف على الصفة ، وقصر الصفة على الموصوف ؛ وكل منهما إما حقيقي وإما مجازي . [إتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين السيوطي - ٣/١٤٩] .

وما دام الحق سبحانه هو الذى يقول ذلك - وهو خالق الخلق - فلن تأتى قضية كونية تناقضها ، ولو وجدت - معاذ الله - قضية كونية تناقضها ، فالآية لن تكون صادقة . وهذا لم ولن يحدث أبداً مع آيات الحق سبحانه ؛ لأنه هو خالق الكون ، وهو مُنزل الآيات ؛ فلا يمكن أن يحدث تناقض أبداً بين الكون وكلام خالق الكون سبحانه وتعالى .

وقد حدث أن ادعى بعضهم ^(١) العزة لنفسه وقالوا:

﴿ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ ۚ ۝ (٨) ﴾ [المتافرون]

وكان مغزى قولهم هو ادعاء العزة لأنفسهم ، وادعاء الدلة للمؤمنين . إذن : فالعزة قد ادُعيت ، وما دامت قد ادُعيت فلماذا لم تأت بأسلوب القصر ؟

نقول : لا ، لقد شاء الحق سبحانه أن يقول :

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ۝ (٨) ﴾ [المتافرون]

فالعزة لله لا تتعداه ، ولكنه سبحانه شاء أن تكون عزة رسوله ﷺ وعزة المؤمنين من باطن عزة الله تعالى .

وقول الحق سبحانه هنا :

﴿ إِنْ بَعَثَ اللَّهُ جَمِيعًا ۖ أَيُّ فِي كُلِّ آلَاءِهِ هِيَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ۚ ۝ (٩) ﴾

إن كانت عزة حكمة فهو الحكيم ، وإن كانت عزة القبض على الأمور فهو

(١) هو عبد الله بن أبي راسى التفاف في المدينة ، وكان ذلك في غزوة بني المصطلق في شهر شعبان في السنة السادسة من الهجرة ، وذلك أنه وصف محمداً وصحبه فقال : « قد نالونا وكاثرونا في بلادنا ، والله ما أمدنا وجلايب قريش إلا كما قال الأول : سَمَنْ كَلْبِكَ يَا كَلْبُ ، أما والله لن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم : هذا ما نعلم بأنفسكم ، أحلستهم بلادكم ، وقاسمتهم أموالكم ، أما والله لو أمسكتهم عنهم ما بأيديكم لتجروا إلى غير داركم . أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٣/ ٢٩٠ ، ٢٩١) .

سُورَةُ يُوسُفَ

٦٠٤٧

العزیز ، وإن كانت عزة الخُلُم فهو الخُلیم ، وإن كانت عزة الغضب والانتقام فهو المنتقم الجبار ، وكل ألوان العزة لله تعالى :

﴿ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٥) ﴾ [يونس]

وما دامت العزة هي الغلبة والقهر ، قاله سبحانه يسمع من يستحق أن يُقهر منه ، وما دام الأمر فيه قول فهو يجيء بالسمع ، وإن كان فيه فعل ، فهو يأتي بصفة العليم ، فهو السميع لما يُقال والعليم بما يُفعل .

ونحن نعلم أن المنهى عنه هنا هو : ﴿ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ (٦٥) ﴾ [يونس] لذلك كان المناسب أن يقال : ﴿ هُوَ السَّمِيعُ .. ﴾ أولاً .

ويريد الحق سبحانه أن يدلل على هذه القضية دلالة كونية في آيات الله تعالى في الكون ، وليس في الوجود أو الكون مَنْ يقف أمامه سبحانه ؛ لذلك لا بد أن نلاحظ أن قانون «العزة لله جميعاً» محكوم بأن لله تعالى ما في السموات وما في الأرض .

لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ الْآيَاتُ لِلَّهِ مِنَ فِي السَّمٰوٰتِ وَمِنَ فِي الْأَرْضِ
وَمَا يَسْمَعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
شُرَكَاءَ إِن يَسْمَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ
إِلَّا يَخْرُصُونَ (٦٦) ﴾

فالحق سبحانه - إذن - لن يخرج كائنٌ مَنْ كان عن ملكه .

وساعة تجد الحق سبحانه يبين الشيء وضده ، فهو يأتي بالقانون والإطار

(١) يخرسون : يسمون ظنونهم وكنههم [تفسير ابن كثير (٢/ ٤٢٤)] .

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (٢٨٥) [البقرة]

ومثال ذلك: حين تبع قوم فرعون موسى - عليه السلام - وقومه ، قال أصحاب موسى: ﴿إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾ (٦١) [الشعراء]

قالوا ذلك ؛ لأنهم رأوا البحر أمامهم ، فشاء الحق سبحانه أن يبين لهم أن البحر لن يعوق مشيئته سبحانه ، ولم ينفلت البحر من قوة الله تعالى ؛ لأن لله ما في السموات وما في الأرض ، والبحر منها ؛ لذلك انفلق البحر ، فكان كل فرق كالطود العظيم^(١) .

فلا شيء يخرج عن ملكه سبحانه تعالى ؛ ولذلك يأتي الحق سبحانه بالتقيض ، فيعد أن جعل الحق سبحانه لهم مسلكاً في البحر ، وكل فرق كالطود العظيم ، ويظل البحر مفلوقاً فيدخل قوم فرعون فيه .

والحق سبحانه يقول لموسى عليه السلام: ﴿وَاتْرِكِ الْبَئْرَ رَهْوَ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّفْرَقُونَ﴾ (٦٤) [الدخان]

فيأمر الحق سبحانه البحر أن يعود كما كان ؛ فيفرق قوم فرعون بعد أن أنجى الله - سبحانه وتعالى - موسى - عليه السلام - ومن معه ، فأهلك وأنجى بالشيء الواحد ؛ لأنه سبحانه له ما في السموات وما في الأرض ، وليبين الحق سبحانه لنا أنه لا شيء في كون الله تعالى يقوم مقام عزته سبحانه أبداً .

(١) يقول رب العزة سبحانه: ﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَ قَالُوا أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾ (١٠١) قال كلا إن معي ربي سيهدين (١٠٢) فلوحنا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم (١٠٣) وألقنا ثم الآخرين (١٠٤) وأنجينا موسى ومن معه أجمعين (١٠٥) ثم أغرقنا الآخرين (١٠٦) إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين (١٠٧) وإن ربك لهو العزيز الرحيم (١٠٨) ﴿[١٠٨ - ١٠٦]﴾ .

والفرق: الغلق أو الجزء منه . والطود: الجبل الكبير . [ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ٣٣٦)] ، و[لسان العرب: مادة (فرق)] .

وهناك مثال آخر: حين يقول نوح - عليه السلام - لابنه:
﴿يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَا...﴾ (٤٣) [هود]

فيرد الابن قائلاً:

﴿سَأْوِي إِلَى جِبَلٍ يَفْعِمُنِي مِنَ الْمَاءِ...﴾ (٤٤) [هود]

وهذا كلام صحيح من ناحية أن الجبل يعلو مستواه عن مستوى المياه ،
ولكن ابن نوح نسي أن لله تعالى جندياً آخر هو الموج ؛ فكان من المغرقين .
صحيح أن ابن نوح فطن إلى أن السفينة سرف تستوى على
«الجودي»^(١) ، وأن من يركبها لن يغرق ، وكذلك من يأوي إلى الجبل
العالي ، لكنه لم يظن إلى الموج الذي حال بينه وبين الجبل ؛ فكان من
المغرقين .

إذن : فكل كائن هو مؤتمر بأمر من الله تعالى ، وما دامت العزة لله
جميعاً فمصادقها أن لله تعالى ما في السموات وما في الأرض ، وليس
هناك كائن في الوجود يتأبى على أن يكون جندياً من جنود الحق سبحانه ،
فيكون جندياً للإهلاك ، وجندياً للنجاة في نفس الوقت^(٢) .

وقول الحق سبحانه هنا : (أَلَا) نعلم منه أن (أَلَا) أداة تنبيه للسامع
فلا يؤخذ على غرة^(٣) ، ولا تفوته حكمة من حكم الكلام ، وينتبه إلى أن

(١) يقول رب العزة سبحانه : ﴿قَالَ سَأْوِي إِلَى جِبَلٍ يَفْعِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ لِيَوْمٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ
وَحَالُ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرُقِينَ﴾ (٤٣) [هود] لقد اعتقد ابن نوح بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى
رءوس الجبال ، وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق . [تفسير ابن كثير ٤/ ٤٤٦] .

(٢) الجودي : قال مجاهد : هو جبل بالجزيرة ، وهو الذي رست عليه سفينة نوح - عليه السلام . [تفسير
ابن كثير ٤/ ٤٤٦] . وقيل : إن جبل أودات في شرق تركيا بالأناضول .

(٣) يقول تعالى : ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٤) [الفتح] ويقول أيضاً :
﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ...﴾ (١٣٠) [الدثر] .

سُورَةُ التَّوْحِيدِ

٦٠٥٠

هناك خطاباً عليه أن يجمع عقله كله ليحسن استقبال ما في هذا الخطاب .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ ٦٦ ﴾ [يونس]

ولنقاتل أن يقول : هناك كثير من الكائنات غير العاقلة ، وقوله هنا ﴿ مِنْ ﴾ مقصود به الكائنات العاقلة ؟

ولنا أن تتساءل للرد على هذا القائل :

وهل هناك أي شيء في الوجود لا يفهم عن الله ؟

طبعاً لا ، والله سبحانه وتعالى هو القائل عن الأرض :

﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ١ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ٢ ﴾ [الزلزلة]

إذن : فكل الكائنات في عرف الاستقبال عن الله سبحانه سواء به ﴿ مِنْ ﴾ أو به « ما » ، وكل من في الوجود يفهم عن الله .

ونلاحظ أن الحق سبحانه يأتي مرة بالقول : ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ٨٣ ﴾ [آل عمران]

ومرة يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ ١١ ﴾ [يونس]

كما جاء في هذه الآية التي نحن بصددتها الآن .

شاء الحق سبحانه ذلك ؛ لأن هناك جنساً في الوجود يوجد في السماء ويوجد في الأرض ، وهم الملائكة المُدَبَّرَات "أمراً" هؤلاء هم المقصودون بأن لله ما في السموات والأرض .

(١١) المُدَبَّرَات أمراً : هي الملائكة تُدَبِّرُ الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها - عز وجل - .

سُورَةُ التَّوْنِ

٦٠٥١

ولله سبحانه وتعالى أيضاً جنس في السموات لا يوجد في الأرض وهم الملائكة المهيمون^(١) العالين ، وليس لهم وجود على الأرض ، كما أن لله تعالى جنوداً في الأرض ليس لهم وجود في السماء ، فإن لاحظنا الملائكة المدبرات أمراً ، نجد أن قول الحق سبحانه :

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ..﴾ (TAL) [البقرة]
مناسب لها .

وإن لاحظنا أن لله ملائكة مهيمين في السماء ، وجنوداً في الأرض لا علاقة لهم بالسماء يكون مناسباً لذلك قول الحق سبحانه :

﴿لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ..﴾ (٦١) [يونس]

وما دام كل شيء في الكون مملوكاً لله تعالى فلا شيء يخرج عن مراده سبحانه ، فلا يوجد مثلاً غار يدخله كائن فراراً من الله ؛ لأنه سبحانه قادر على أن يسد الغار ، وإن شاء الله سبحانه أن يساعد من دخل الغار فهدى تعالى بمعنى بصر من يرقب الغار^(٢) .

إذن : فلن يجبر^(٣) شيء على الله تعالى ، وستظل له صفة العزة

(١) المهيمون : الذين يهيمنون في عبادة الله وطاعته ، فمن الملائكة من لا شغل لهم إلا العبادة فتجد منهم الفائزين فلا يركعون ، والركع فلا يسجدون ، والسجود فلا يركعون . وهناك الملائكة الكروبيون ، وهم أقرب الملائكة لحمة العرش الثمانية ، قال عنهم سبحانه : ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ..﴾ (٧) [غافر] .
(٢) استجار به : طلب حمايته . قال تعالى : ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ..﴾ (٩٠) [التوبة] وأجله : تكفل بحمايته . قال تعالى : ﴿... وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ..﴾ (٩٩) [الزمر] أي : أنه يتكفل بحمايته من يلجأ إليه ولا يستطيع أحد أن يجير من يريد الله عقابه . [القاموس القويم - بتصرف] .

(٣) هذا إشارة إلى ما حدث في هجرة الرسول ﷺ ومعه أبو بكر من مكة إلى المدينة عندما دخلوا الغار وأبى الله على بابه شجرة وأوجد حماة من تركدان على اليسار ، وحكيوتاً كبيراً قد سد باب الغار بخيوط علاها تراب وكأنه تراب السنين .

لا يخذلها خادش من وجود الله في الكون .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۖ ۝ (٦٦) ﴾ [يونس]

ومعنى اتباعهم شركاء كأن هناك شركاء ، رغم أن الأصل والحقيقة ألا شركاء له سبحانه .

إذن : فهم يتبعون غير شيء ؟ والدليل على ذلك موجود في طي القضية ، فهم يعبدونهم من دون الله تعالى « ومعنى العبادة أن يطاع أمر وينهى نهى ، وما يعبدونه من أشياء لا أوامر لها ولا نواهي ؛ فليس هناك منهج جاءوا به .

إذن : فلا ألومية لهم .

إذن : فالأصل ألا شركاء لله تعالى ، ولو كان له شركاء لأنزلوا منهجاً ولا وجدوا أوامر ، وكان لهم نواه ؛ لأن الذي يقول : « اعبدني » إنما يحدد طريقة وأسلوب العبادة . وهاتوا واحداً من الذين تتبعونهم وتدعون لهم يكون له منهج ، ولن يستطيعوا ذلك ، والحق سبحانه هو القائل :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا أُتْفِرُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً ۝ (١٦) ﴾ [الإسراء]

أي : أننا لو افترضنا أن هناك آلهة ولها مظهر قوة كالشمس التي تضيء والقمر الذي يثير ، والمطر الذي ينزل من السماء ، والملائكة التي تدبر الأمر ، لو صلفنا أن كل هؤلاء آلهة ، فهم سيبحثون عن الإله الواحد الأحد ؛ ليأخذوا منه القوة التي ظننتم أنها لهم .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ إِذَا لَدَّبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْفِقُونَ (١٦) ﴾ [المؤمنون]

إذ لو كان هذا الأمر صحيحاً لكانت هناك ولايات إلهية .

ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ .. (٥٧) ﴾ [الإسراء]

وهم قالوا إنهم يعبدون الملائكة ، وعليهم أن يعلموا أن الملائكة نفسها تعبد الله سبحانه وتعالى ، وما دام لا يوجد شركاء لله لتبعوهم ؛ إذن : فأنتم تتبعون الظن .

لذلك جاء قول الحق سبحانه :

﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ (١) وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (٢) ﴾ [يونس]

ونحن نجد الذين أولعوا بأن يوجدوا في القرآن ظاهراً تعارضاً لبشكوكنا فيه ، قالوا : إن هذه الآية مثلاً على ذلك ؛ فيقولون : في بداية الآية يقول : ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ .. (١٦) ﴾ [يونس]

فينفي أن المشركين يتبعون شركاء لله ، ثم يأتي في آخر الآية فيقول : إنهم يتبعون الظن والخرص ، ففي أولها ينفي الاتباع ، وفي آخرها يثبت .

(١) الظن : ما يحصل في النفس عن إشارة ، فهو شك واجع وفعله من أفعال الرجحان ، من باب نصر . والظن مصدر ، والظن : اسم لهذا الخاطر الذي يحصل في النفس . قال تعالى : ﴿ وَمَا نَعْلَمُ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ الظَّنُّ لَا يَفِي بِشَيْءٍ (١٦) ﴾ [النجم] وجمعه : ظنون ، ويستعمل الظن بمعنى اليقين مجازاً كقوله تعالى : ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ (٢٠) ﴾ [الحاقة] بمعنى تيقنت . [القاموس القويم - بتصرف] .

(٢) الخرص : الكذب والقول بخير علم . وقال تعالى : ﴿ قُلِ الْفُرَاصُونَ (٢٢) ﴾ [الذاريات] قال الزجاج : أي : الكذابين . [لسان العرب : مادة (خ ر ص) - بتصرف] .

وهذا جهل ممن قال بهذا وادعى أن هناك تناقضاً في الآية ، فאלله سبحانه ينفي أن يكون ما يدعوه هؤلاء المشركون شركاء لله في ملكه ، فإلله من في السموات ومن في الأرض ، ولكنه يثبت أنهم يتبعون الظن والحرص والتخمين .

ونقول : ما هو الظن ؟ وما هو الحرص ؟

إن الظن حكم بالراجع كما أوضحنا من قبل في النسب من أن هناك نسبة إن لم تكن موجودة فهي مشكوك فيها ، أو نسبة راجحة ، أو أن نسبة يتساوى فيها الشك مع الإثبات ، فإن كان الشك مساوياً للإثبات فهذا هو الشك . وإن رجحت ، فهذا هو الظن . أما المرجوح فنسميه وهماً .

الظن - إذن - حكم بالراجع . والحرص : هو التخمين ، والقول بلا قاعدة أو دليل .

والحق سبحانه يقول هنا :

﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ (٦٦) [يونس]

والقرآن حين يوجه خطاباً فهو يأتي بالخطاب المستوعب لكل ممكن ، وهو سبحانه حكم عليهم هنا أنهم يتبعون الظن والحرص .

ونحن نعلم أن الكافرين قسمان : قسم يُعلم حقيقة الشيء ، ولكنه يغير الحقيقة إلى إفك " وإلى خرص ، وقسم آخر لا يعرف حقيقة الشيء ، بل يستمع إلى من يعتقد أنه يعرف .

(١) أفك ، يأتك وأفك - من باب « فرج » و« هرب » : كذب واغتري باطلاً وإفك بكسر الهمزة : الكذب : وأفك صيغة مبالغة أي : كثير الكذب . قال تعالى : ﴿ وَيَلْزَمُ أَفْكَائِهِمْ ﴾ [الجنابة] . [القاموس القويم] بتصرف .

إِذْ: فَهَذَاكَ مُتَّبِعٌ - يَكْسِرُ الْبَاءَ - وَهَذَاكَ مُتَّبِعٌ - بَفَتْحِ الْبَاءِ -
الْمُتَّبِعُ - بَفَتْحِ الْبَاءِ - يَعْلَمُ أَنَّ مَا يَقُولُهُ هُوَ كَلَامٌ مَلْنُو ، يَشْرُو الْحَقِيقَةَ
وَيَزِينُهَا ، أَمَّا الْمُتَّبِعُ - يَكْسِرُ الْبَاءَ - فَيُظَنُّ أَنَّهُ يَتَّبِعُ أَتْسَاءً عَاقِلِينَ أَمْنَاءً فَأُخَذَ
كَلَامُهُمْ بِتَصْدِيقٍ .

إِذْ: فَالْمُتَّبِعُ (يَكْسِرُ الْبَاءَ) يَكُونُ الظَّنُّ مِنْ نَاحِيَتِهِ ، أَمَّا الْمُتَّبِعُ (بَفَتْحِ الْبَاءِ)
فَيَكُونُ الْخَرُصُ وَالْكَذِبُ وَالْاِفْتِرَاءُ مِنْ نَاحِيَتِهِ ، وَلِذَلِكَ يَقُولُ لَنَا الْحَقُّ
سُبْحَانَهُ :

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ (٧٨)
[البقرة]

هَؤُلَاءِ - إِذْ - يَصَدِّقُونَ مَا يَقَالُ لَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ أُمِّيُونَ ، وَالْكَلَامُ الَّذِي
يَقَالُ لَهُمْ رَاجِعٌ ، وَهُمْ لَوْ فَكَّرُوا بِعُقُولِهِمْ لَمَا انْتَهَوْا إِلَى أَنَّهُ كَلَامٌ رَاجِعٌ .
أَمَّا الْآخَرُونَ فَيَقُولُ فِيهِمْ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا .. ﴾ (٧٩)
[البقرة]

وهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَأْتِي مِنْهُمْ الْخَرُصُ وَالْاِفْكَ وَقَوْلُ الزُّوْدِ وَالْبَهْتَانِ^(١) .
إِذْ: فَالْكَفَارُ إِنْ كَانُوا مِنَ الْأُمِّيِّينَ فَهُمْ مِنْ أَهْلِ الظَّنِّ ، وَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ
قَوْلُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ : ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ .. ﴾ (٨٠) .

وَإِنْ كَانُوا مِنَ الْقَادَةِ وَالرُّؤَسَاءِ فَهَؤُلَاءِ هُمُ مَنْ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ قَوْلُ الْحَقِّ
سُبْحَانَهُ : ﴿ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ ﴾ (٨١) .

(١) البهتان : الافتراء والكذب - قال تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتِيَنَّ يَهُودُ الْيَمَنُ بِفُرْقَةٍ .. ﴾ (٨٢) [المنحة] [كان العرب :
: مائة (ب حدت)] .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَمْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ﴾ ١٧

وشاء الحق سبحانه بعد أن بين الإيمان والمؤمنين ، وما يمكن أن يدَّعيه الكافرون في نبي الرسالة ، وبعد أن بين النهج ، ها هو سبحانه يأتي بالكلام عن آياته سبحانه في الكون تأييداً للمطلوب بالموجود .

فالمطلوب أن نؤمن برسول يبلغ منهجاً عن الله ؛ ليكون هذا المنهج نافعا لنا ، وإن أراد أحد دليلاً على ذلك فليظر إلى الآيات التي وجدت للإنسان من قبل أن يُكلَّف ، أمي في مصلحته أم في غير مصلحته؟

ومادامت الآيات الموجودة في الكون - والمسخرة للإنسان - تفيد الإنسان في حياته ، فلماذا لا يشكر من أعطاه كل تلك النعم ، وقد أعطى الحق - سبحانه وتعالى - الإنسان من قبل التكليف الكثير من النعم ، وفور أن يصل إلى البلوغ يصير مكلفاً .

إذن : قاله سبحانه لم يكلَّف أحداً إلا بعد أن عمره بالنعم النافعة له باعتقاد من العبد ، وصدق من الواقع .

فإذا ما جاء لك التكليف ، فقص ما طُلب منك على ما وُجد لك ، فإذا كنت تعتقد أن الآيات الكونية التي سبقت التكليف نافعة لك قبل أن يطلب منك «افعل كذا» و«لا تفعل كذا» ، فخذ منها صدقاً واقعاً يؤيد صدق ما طُلب منك تكليفاً ، فكما نضعك في الأولى ، فالحق سبحانه

سينفعك باتباعك التكليف ، واستقبل حركة الحياة على ضوء هذا التكليف ، لتسعد^(١) .

ونحن نعلم أن الأصل في الإنسان أن يرتاح أولاً ليتحرك ، ثم يتعب ، ثم يرتاح ؛ ولذلك نجد التكليف قد جاء على نفس المنوال ، فقد أراحك الحق سبحانه إلى سن البلوغ وأخذت نعم الله تعالى وتمتعت بها إلى سن البلوغ ، ارتحت اختياراً ، وارتحت في مراداتك ، ثم تجيء «افعل» و«لا تفعل» لتلتزم بما يصلح لك كل أحوالك .

وإذا كان التكليف سيأخذ منك بعضاً من الجهد ، فهناك فاصل زمني للراحة ، وأنت في حياتك تجد وقتاً للراحة ، ووقتاً للحركة ، والراحة تجعلك تسعى بنشاط إلى الحركة ، والحركة تأخذ منك الجهد الذي تحب أن ترتاح بعده .

إذن : فالحركة تحتاج للراحة ، والراحة تحتاج للحركة .

وجاء الحق سبحانه إلى الفترة الزمنية المسماة «اليوم» ، فبين لنا أنه كما قسم الوجود الإنساني إلى مرحلتين :

الأولى : هي ما قبل البلوغ ولا تكليف فيها .

والثانية : هي ما بعد البلوغ وفيها التكليف .

فقد قسم الله سبحانه أيضاً «اليوم» إلى وقت للراحة ووقت للحركة ، فقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ..

[يونس]

﴿٦٧﴾

(١) مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِئِمَّةِ اسْمِعُوا لِمَا تَدْعُونَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١٠) . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكنكم بها ما نفسيت أنفسكم ولكنكم فيها ما تدعون ﴿١١﴾ [فصلت] .

فكما خلق الحق سبحانه لنا اليوم وفيه وقت للراحة ، ووقت للحركة ، كذلك شرع الحق سبحانه منهج الدين ؛ لتستقيم حركة الحياة ؛ لأن الإنسان - الخليفة في الأرض - لا بد أن يتحرك ، ولا بد أن تكون حركته على مقتضى «افعل كذا» و«لا تفعل كذا» ، وما لم يرد فيه «افعل» و«لا تفعل» فهو مباح ؛ إن شاء فعله ، وإن شاء لم يفعله^(١) .

وكل فعل ، وكل نهى يتطلب حركة ، وإياك أن تتصور أن النهى لا يتطلب حركة ؛ لأنك تتحرك في أمر ما ثم يأتيك قرار التوقف ، وقد توهم أن التوقف لا يحتاج إلى حركة ؛ لأنه سلبك ملكة القيام بما تعمل ، ولكنك تنسى أن هناك حركة داخلية ، وهي الدوافع التي كانت تلح عليك أن تقوم بما تشبهه نفسك ولا يواكب منهج الله ، وأنت تكبت تلك الدوافع وتكبح جماحها^(٢) ؛ لأن الله سبحانه قد أمرك بذلك .

وما دامت هناك حركة فلا بد أن يأتي منها تعب ؛ لذلك جعل الله تعالى لك حقاً في الراحة .

وكذلك عُمِر الإنسان ، ثم يكلف الله - تعالى - الإنسان إلا بعد البلوغ ، وترك له الفترة الأولى من عمره دون تكليف منه وحساب ، لكنه سبحانه لم يقطع عنه التكليف في تلك المرحلة بناتاً ، وإنما منع حسابه على ما «يفعل» أو «لا يفعل» ، وترك مسئولية التدريب على التكليف للأب مثلاً ، فالأب يقول لابنه : «لا تكذب» فإن كذب ؛ فالأب يعاقبه ، وهكذا يكون الأمر من الوالد ، والنهى للولد والأمر والنهى يتطلب ثواباً أو عقاباً .

(١) لأن كلمة (افعل) يندرج تحتها الأمر من الله ورسوله ﷺ في الواجبات والفرائض والسنن والتدوينات والمنهجات . وكلمة (لا تفعل) يندرج تحتها النهى من الله ورسوله ﷺ وذلك في الحرام والكفر . أما غير ذلك فهو مباح .

(٢) نكح جماحها : منعها عن المعاصي . مأخوذة من كبح الدابة أي : جذبها إليه بالجوام ، وضرب فاجابه ؛ كي تقف ولا تخبري . [لسان العرب : مادة (ك ب ح)] .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

٥٦٠

وَيُبَيِّنُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا الْأَمْرَ فَيَقُولُ : «مَرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لَسَبْعِ سَنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لَعَشْرَ سَنِينَ»^(١) .

والذي يأمر هنا الابن بالصلاة هو الأب ، وهو أيضاً الذي يعاقب على ترك الصلاة ، وهو الذي يشيب ابنه إن أراد أن يجعل الصلاة محبوبة للابن ، وأن يجعل للابن أنساً بالعبادة .

وحين يكلف الأب ابنه بالصلاة ، فالابن يطيع ؛ لأن الأب هو الذي يقضى حاجات الابن ، ويحقق له مصالحه ، والابن يعلم أن والده لن يكلفه إلا بما يحقق تلك المصالح ، وهو يفعل ذلك ؛ لأنه يحبه ؛ لذلك جعل رسول الله ﷺ الأمر والنهي من النافع للابن ؛ لتوجد حيثية قبول في النفس .

وبما إن يأت البلوغ فيكون التكليف من الله والأمر من الله « والشواب والعقاب منه سبحانه » .

إذن : فالأمر والنهي قبل البلوغ يأتيان من الأب ؛ ليتعود الإنسان استقبال الأمر والنهي من ربه ورب أبيه .

وإذا كانت الحياة والسير فيها على ضوء منهج الله تعالى يقتضى حركة في «افعل» و «لا تفعل» فلا بد أن يحتاج الإنسان إلى راحة من الحركة ؛ لذلك يبين لنا الله سبحانه أنه جعل في «اليوم» ليلاً ونهاراً ، ولكل مهمة ، فإياك أن تضع مهمة شيء مكان شيء آخر ؛ حتى لا ترتبك الأمور ، ولكن الظروف قد تضطرك إلى ذلك ، فهناك من يسهر للحراسة ، وهناك من يسهر للعمل في المخازن ، أو إعداد طعام الإفطار للناس ؛ ولذلك فهناك احتياط قدرى ، فقال الحق سبحانه في آية ثانية :

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ١٨٧) وأبو داود في سننه (٤٩٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . واللفظ لأحمد .

[illegible]

سُورَةُ الْفُتُورِ

إبريقاً أو أصمّصَ زرع أو زهرية ورد ، وهو بذلك إنما يحوّل مخلوقاً إلى شيء له مهمة .

والزمن كله لله سبحانه ، جعل منه قسم الليل ، وقسم النهار ، مثلما خلق الإنسان ، ووجّه جزءاً منه ؛ ليجعله سمعاً ، وجزءاً آخر ؛ ليجعله بصراً ، وجزءاً آخر ؛ ليصير مخاً ، وجزءاً آخر ؛ ليكون رئة ، كل ذلك مأخوذ مما خلقه الحق سبحانه .

أى : أنه سبحانه جعل أشياء مما خلق أصلاً ؛ لتزدى مهمة للمخلوق .

وفي حياتنا - ولله المثل الأعلى - نجد من يفزل من القطن خيوطاً ، وهناك من ينسج من تلك الخيوط قماشاً ، وبعد ذلك نجد من يأخذ هذا القماش ؛ ليجعل منه جلباباً أو بنطلوناً أو قميصاً أو لحافاً .

إذن : فالجعل هو أخذ من شيء مخلوق لمهمة . والمخلوق قد يترتب عليه ملك ، والجعل أيضاً قد يترتب عليه ملك ؛ فمن عمل قِدرًا من الطين هو مَالِكُهُ ، ومن جعل من الطين إبريقاً إنما يملكه .

وهكذا نجد الخلق والجعل قد يترتب عليهما ملكية ما ، لكن الملكية المنسحبة بعد الخلق والجعل فحملك تنفع بالأشياء وقد لا تملكها ؛ لذلك نجد قول الحق سبحانه :

﴿ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ .. ﴾ (٦١)

[يونس]

والحق سبحانه خلق لنا الأنعام ، ودلّلها لنا ، وملكها لنا ، وإذا قال الحق سبحانه : « ملك » فملكته سبحانه لا تنتهى لأحد أبداً سواء من الخلق أو الجعل ، بل يظل مملوكاً ؛ ولذلك قلنا : إن نقل الأعضاء هو تحكّم فيما لا يملكه المخلوق ، بل يملكه الخالق سبحانه وتعالى .

يذكر الحق سبحانه الليل والنهار فيقول:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ ۝١٧﴾ [يونس]

وكان مقتضى الكلام أن يقول:

جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتحركوا .

وشاء سبحانه أن يأتي هنا بالأداء القرآني المعجز فقال: ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ .

فهل النهار هو الذي يُبصر أم نحن؟

هل النهار مُبصر أم مُبصر فيه؟

وقديماً لم يكونوا قد وصلوا إلى الحفيظة العلمية التي وصلنا إليها الآن ، فقد كانوا يعتقدون أن الضوء " يخرج من العين إلى المرئي فتراه ، إلى أن جاء «الحسن بن الهيثم» العالم العربي المسلم ، وأوضح بالتجربة أن الضوء إنما ينعكس من المرئي إلى العين ، بدليل أن المرئي إن كان في النور وأنت في الظلام ، فأنت تراه ، وإذا كان الأمر بالعكس فأنت لا تراه .

إذن: فقد سبق القرآن كل النظريات ، وبيّن لنا أن النهار إنما يأتي بالضوء فينعكس الضوء من الكائنات والموجودات إلى العين فتراه .

إذن: فالنهار هو المبصر ؛ لأنه جاء بالضوء اللازم لانعكاس هذا الضوء من المرئى إلى العيون .

ونحن نجد القرآن حين يتعرض لليل والنهار يقول:

(١) الضوء - بفتح الضاد والضوء - بضمها والضياء - بالنون الذي ينتشر من الأجسام المضيئة ، وقد يُخصّص الضوء لما كان صادراً من شيء مضيء بنفسه كضوء الشمس ، وقد يُخصّص بالنور لما كان مستمداً من ضوء ، كنور القمر . قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ۚ ۝٢٥﴾ [يونس] . [القاموس القويم] بصرفه .

سُورَةُ قُلُوبٍ

﴿٢٧﴾

[فصلت]

﴿وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ...﴾ (٢٧)

ويقول :

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ

[الإسرائيل]

مُبْصِرَةً...﴾ (٢٨)

وهي مبصرة كما أثبت الحسن بن الهيثم العالم المسلم ، وإن كانت في ظاهر الأمر مُبْصِرٌ فيها .

ويعطى لنا الحق سبحانه تجربة حية مع موسى عليه السلام ، وذلك في قوله سبحانه لموسى - عليه السلام :

﴿وَمَا تَلَكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ (٢٩) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا

عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى (٣٠) قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى (٣١) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا

[طه]

هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٣٢)﴾

وشاء الحق سبحانه ذلك ؛ ليتعرف موسى بالتجربة على ما سوف يحدث من عصاه أمام فرعون ، ثم أمام السحرة ، ثقة منه سبحانه أن موسى حين يراها تنقلب إلى حية أمام عينيه لأول وهلة سوف يفرغ ؛ فيطمئنه الحق سبحانه بقوله :

﴿...خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَتُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ (٣٣)

[طه]

وكانت المرة الأولى لتحوُّل العصا إلى حية ، هي تجربة للاستعداد ؛ حتى لا يجزع موسى - عليه السلام - أو يخاف لحظة أن يمر بالتجربة العملية ، وحتى يقبل على تقديم المعجزة وهو واثق تمام الثقة أمام فرعون .

(١) جعل الله لليل آية وهي القمر ، وجعل للنهار آية وهي الشمس ، وجعل آية النهار مبصرة أي : مبصرة تبيِّن الكون كله ، أما القمر فقد محا آيته وهو سواد القمر الذي فيه . يتصرف من تفسير ابن كثير (٢٧/٣) .

(٢) أي : سعيها كما كانت (عصا) .

ثم قال الحق سبحانه لموسى - عليه السلام :

﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ۖ تَخْرُجُ مِنْهُ نَقُودٌ ۚ﴾ (١٢) [النمل]

والجيب : هو المكان الذى تنفذ منه الرقبة فى الجلباب ويسمى (القبعة) ، فلا يظن أحد أن الجيب المقصود هنا هو مكان وضع النقود ؛ لأن مكان وضع النقود قديماً كان يوجد من داخل الجلباب ، مثل جيب (الصدىرى) الذى يرتديه أهل الريف ، وقد سُمى الجيب الذى نضع فيه النقود جيبياً ؛ لأن اليد لا تذهب إلى الجيب إلا إذا دخلت فى الفتحة التى تخرج منها الرقبة .

وقد قال الحق سبحانه لموسى - عليه السلام :

﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضاً مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ ۚ﴾ (١٣) [النمل]

ويخبره الحق سبحانه :

﴿فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۚ﴾ (١٤) قلما
جاءتهم آياتنا مبصرة ۖ (١٥) [النمل]

هكذا كانت الآيات مبصرة ^(١) وكأنها تقول للعين : أبصرينى .

(١) الجيب : النحر والصدر . قال تعالى : ﴿وَلْيَضْحَكُنَّ يَضْحَكُنَّ مِنْ عَلَىٰ جُوبَيْنِ ۚ﴾ [النور] .
(٢) بَصْرُهُ : رآه بصره ، فهو بصير ، وبَصْرٌ بالامر : عكسه كأنه رآه بصره . وقوله : ﴿فَقَصْرَتْ بِهٖ عَنْ جَنْبِ ۖ﴾ [القصص] أى : رآته من أحد جوانب البيت . وأبصر : رأى . قال تعالى : ﴿وَأَبْصُرْ فَسُوفَ يَبْصُرُونَ ۚ﴾ [الصافات] أى : انظر وترقب . وأبصر : جعله يبصر ، وجعله يعلم علم من بصر . قال تعالى : ﴿وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يَبْصُرُونَ ۚ﴾ [الصافات] . والبصير : من أسماء الله الحسنى ، والبصير : من له عينان يبصر بهما ، شد الأعين . قال تعالى : ﴿هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ﴾ [الأنعام] والبصيرة : نور القلب والحيجة الواضحة ومن المجاز قولهم : نهار مبصر . أى : من . قال تعالى : ﴿هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ﴾ [يونس] ، وقوله : ﴿وَجَعَلْنَا نَارَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ۚ﴾ [الاسراء] وقوله : ﴿وَأَنبَأْنَا شُعْرَةَ شَالَةَ مُبْصِرَةً ۚ﴾ [الاسراء] أى : ممجزة واضحة . وقوله : ﴿إِنَّمَا مَتَّعْنَاهُم بِالنَّفْثَانِ فَذَكَّرُوا فَلَمَّا هُمْ مَبْصُرُونَ ۚ﴾ [الأعراف] أى : عارفون الحق . [القاموس القريم - بتصرف] .

وهنا في الآية - التي نحن بصدد خراطينا عنها - يقول الحق سبحانه:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصَرًا ۚ﴾ [يونس: ٦٧]

ولم يقل: لتتحركوا فيه، بل جاء بما يضمن سلامة الحركة، فقال سبحانه: ﴿مُبْصَرًا﴾ لأن الضوء الذي يتعكس على الأشياء هو الذي يحفظ للإنسان سلامة الحركة.

ولكن البعض من الناس في زماننا يستخدمون نعمة الكهرباء في الإسراف في السهر، وحين يأتي الليل يسهرون حتى الصباح أمام جهاز (التلفزيون) أو (الفيديو) أو في غير ذلك من أمور الترفيه، ثم ينامون في النهار، وينسون أن الليل للرقود، والنهار للعمل - وقد ثبت أن للضوء أثراً على الأجسام، فالضوء يؤثر في الكائن الحي، وقد سبق النبي ﷺ ذلك الاكتشاف بزمان طويل وقال:

«أطفئوا المصابيح إذا رقدتم»^(١)؛ وذلك حتى لا يشغل الجسم بإشعاعات الضوء التي تسبب في تفاعلات كيميائية في الجسم.

لذلك أقول دائماً: خذوا الحضارة بقواعد التحضير لها؛ لأننا يجب أن نتبع للفلاح أن يذهب إلى حقله والعامل إلى مصنعه؛ لأن السهر ضار، وإذا ادعى الإنسان أنه هو الذي تحضر، فليحترم قيمة العمل الذي يصنع الحضارة؛ لأن الآلة التي يسهر لمراقبتها ومشاهدتها هي إنتاج أناس يلتزمون بقواعد الحضارة، واحترام قيمة العمل في النهار، وقيمة الترفيه في الوقت المخصص.

نحن نسيء استخدام أدوات الحضارة؛ فالزمن الذي وفّرتة الشلاجة للزوجة؛ حتى لا تقف في المطبخ نصف النهار لتعد الطعام، وصارت

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٢٤) وأحمد في مسنده (٣٨٨/٣) عن جابر بن عبد الله، واللفظ للبخاري.

تطهو وجبات ثلاثة أيام وتحفظها في الثلاجة ، وتستخدم الغسالة الكهربائية فتنتهي الغسيل في ساعة من الزمن ، لكن بقية الوقت يضع أمام (التليفزيون) ولا تلتفت إلى تربية الأبناء .

وهكذا يسيء البعض استخدام الآلات المتحضرة ، وفي هذه الإساءة نوع من التخلف ، فإذا أخذنا الحضارة بمنطقية فهذا هو المتحضر .

وعلى سبيل المثال : أقول لمن يركب سيارة : إياك أن تسرع بها في طريق متربة حتى لا يثور الغبار ويملاً صدور الناس بالحساسية .

وإياك أن تهمل صيانة سيارتك حتى لا يفسد الموتور ؛ ويخرج العادم الضار بصحة الناس والبيئة ، فلا يسافر الإنسان في الطريق المتربة أو بسيارة غير جيدة الصيانة ؛ فيصيب صدور الناس بالمرض ، ويصيب الزرع ويفسد الهواء .

ويجب ألا تأخذ الحضارة بتلصص ، إنما علينا أن نرتقى إلى مدارجها بصيانة أساليبها ؛ لأن من لا يأخذ الحضارة بقواعدها هو من يتخلف رغم تقدم الآلة ، فتصير الآلة أكثر تحضراً منه .

إذن : فإن أخذنا كل أمر بمهمته فتحقق الراحة لأنفسنا ولغيرنا .

ولذلك قلنا في تفسير قول الحق سبحانه :

﴿ وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى ۖ (١) وَالنَّهَارَ إِذَا تَجَلَّى (٢) ﴾ [الليل]

وإن بدا للإنسان أن هناك تعارضاً بين غشيان الليل (أي : تغطيته للمرييات) وتجلّي النهار (أي : كشف المرييات) فهذا ليس تعارضاً ، بل هو التكامل ؛ لأن حركة النهار تتولد من الليل ، وراحة الليل تتولد من النهار .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [٢] [الليل]

وهذا الخلق للذكر والأنثى هو للتكامل ، لا للتناقض ، هكذا جاء الحق سبحانه بنوعين :

الأول : هو الزمن ليلاً ونهاراً .

والثاني : هو الإنسان ذكراً وأنثى .

ويقول الحق سبحانه : ﴿إِنْ مِنْكُمْ لَشَيْءٌ﴾ [٤] [الليل]

أى : أن حركتكم هي الموصلة إلى غايتكم ، والحركات شتى (أى : مختلفة) ، سواء في الليل أو النهار أو للذكر أو للأنثى ، فإن خلطنا الحركة وعبثنا بأنظمة الحياة : فالحياة ترتبك ، ونعاني من مرارة التجربة إلى أن نتعقد الأمور ، فنبحث لها عن حلول .

وقد نادينا أن تعمل المرأة نصف الوقت لتعطى البيت بعضاً من الوقت ، أو أن تمتنى بالبيت إن كان لها ما يكفيها من دخل ، أو كان لزوجها ما يكفي لحياة الأسرة ، ولكن أحداً لم يلتفت إلى ذلك إلا بعد مرارة التجارب .

وهناك مثال آخر : في قول البعض أن الليل في تلك البلاد المتحضرة لا ينتهي وأنت تجد السهر هناك حتى الصباح ، وعندما أسمع مثل هذا القول أقول : إن هذا ليس في مصلحة سكان تلك البلاد ؛ لأن الليل يجب أن يكون سباتاً لتأتي الحركة المتجهة في النهار .

(١) ثبت الجميع بثت شئاً ، وشئتان : تفرق نهر شئيت ، وهم شئى وأمر شئ متفرق وجميعه لثنات . قال تعالى : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً﴾ .. (٥) [النور] أى : متفرقين . وقوله : ﴿إِنْ مِنْكُمْ لَشَيْءٌ﴾ [٤] [الليل] أى : متفرق منه الحسن ومنه السيء . وقوله : ﴿لَوْ أَجَا مِنْ نَاتٍ شَيْءٌ﴾ [٦] [مد] مختلفة الطعم والنوع ، وقوله : ﴿تَضَعُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ .. (٦) [الحشر] أى : متفرقة . [القاموس القرين - بتصرف] .

إذن: فالآفة أن تنقل مهمة نوع إلى مهمة نوع آخر ، سواء أكان في الزمان أو في الإنسان ، واقرأ جيداً قول الحق سبحانه:

﴿إِنْ مَعَكُمْ لَشَىٰٓءٌ ۖ﴾ [٤] [الليل]

فكل فرد من أفراد الكون له مهمة وله سعى يختلف عن سعى الآخرين .
وهنا في الآية - التي نحن بصدد خراطرتها عنها - يُنهي الحق سبحانه الآية فيقول :

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ [٦٧] [يونس]

ولقائل أن يقول: لم يقل «إن في ذلك لآيات لقوم يبصرون» .
ونقول: لنسببه إلى أن الحق سبحانه حين يتكلم عن زمان فهو يبين في هذا الزمان مهمته ، وهو القائل في صدر الآية ووسطها :

﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْهَرًا ۖ﴾ [٦٧] [يونس]

فالعلة في هذه الآية هي سكون الليل ، لا حركة النهار ، والعين في الليل لا تؤدي مهمتها ، بل السمع هو الذي يؤدي مهمته .
والحق سبحانه هو القائل :

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا^(١) إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ [٧١] [القصص]

أي: أن أحداً لن يستطيع الحركة في مثل هذا الليل السرمدي ولا أحد سيتبين شيئاً.

(١) السرمد: دوام الزمان من ليل أو نهار . وليل سرمد: طويل . قال الزجاج: السرمد الدائم . [لسان العرب: مادة (س ر م د)].

